﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾﴾ [النّمل: 21]

❁ مُناسَبَةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

الـرَّبـطُ بين غيبةِ الهدهد، وتوعُّد سليمانَ لـه بالعقاب الشَّديد

لما ذكرتِ الآيةُ السّابقةُ أنَّ سليمان عليه السلام تفقَّد الطَّير، ولاحظ غياب جنديٍّ من هذا الحشر الضَّخم من جنوده، وقال: ﴿مَالِىَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ﴾؛ فلمّا تيقَّنَ سليمانُ عليه السلام غيابَه؛ توعَّدَهُ، فقالَ: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ﴾[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ﴾: (عذب) أَصْلٌ صَحيحٌ، لَكِنَّ كَلِماتِهِ لا تَكادُ تَنْقاسُ، ولا يُمْكِنُ جَمْعُها إلَى شَيْءٍ واحِدٍ[2]، والعذابُ: هو الإيجاعُ الشَّديدُ، وقد عذَّبَهُ تعذيبًا، أيْ: أكثرَ حَبْسَهُ في العذابِ، قالَ سبحانَهُ: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا﴾، واختُلِفَ في سببِ تسميةِ العذابِ بذلكَ، فقيلَ: هو مِنْ قولِهم: عذبَ الرَّجلُ؛ إذا تركَ المَأْكَلَ والنَّوْمَ، فهو عاذبٌ وعَذوبٌ، فالتَّعذيبُ في الأصلِ هو حَمْلُ الإنسانِ أنْ يعذبَ، أيْ: يَجوعَ، ويَسْهَرَ، وقيلَ: أصلُهُ مِنَ العَذْبِ، فعذَّبْتُهُ: أَزَلْتُ عَذْبَ حياتِهِ، وقيلَ: أصلُ التَّعذيبِ إكثارُ الضَّربِ بعَذَبةِ السَّوْطِ، أيْ: طَرَفِها، وقيلَ: التَّعذيبُ هو الضَّربُ، وقيلَ: هو مِنْ قولِهم: ماءٌ عَذْبٌ؛ إذا كانَ فيهِ قذًى وكَدَرٌ، فيكونُ قولك: (عذَّبْتُهُ) كقولِكَ: كدَّرتُ عَيْشَهُ[3].

2) ﴿لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ﴾: (ذبح) أصلٌ يدلُّ على الشَّقِّ[4]، فالذَّبْحُ: شَقُّ

(1) البقاعي، نظم الدرر: 14/ 149، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 19/ 246.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (عذب).
(3) الراغب، المفردات، والسّمين الحلبي، عُمدة الحُفّاظ: (عذب).
(4) ابن فارس، مقاييس اللغة، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المُؤصَّل: (ذبح).

حَلْقِ الحيواناتِ[1]، ويُقالُ: ذَبَحْتُ فأرةَ المِسْكِ، أيْ: شقَقْتُها، تشبيهًا بذلكَ، وتُسمَّى الأخاديدُ مِنَ السَّيلِ مَذابحَ[2].

3) ﴿بِسُلْطَٰنٍ﴾: (سلط) أصلٌ يدلُّ على القوَّةِ والقَهْرِ[3]، فالسَّلاطةُ: التَّمكُّنُ مِنَ القَهْرِ، ويُقالُ: سلَّطْتُهُ فتسلَّطَ، قالَ تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ﴾ [النّساء: 90]، ومنهُ سُمّيَ السُّلطانُ، وسُمّيتِ الحُجَّةُ سلطانًا[4]، وذلك لما يلحق من الهجوم على القلوب، لكنَّ أكثر تسلُّطه على أهل العلم والحكمة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ۝٢٣﴾ [غافر: 23].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

بيَّنت هذه الآيةُ تهديدَ سليمان ﷺ للهدهد لما علم بغيابه أقسمَ: لأُعذِّبَنَّهُ عذابًا شديدًا بنَتْفِ ريشِه، أو لَأَقْتُلَنَّهُ، أو ليَأتينّي بحُجَّةٍ تُبيِّنُ عُذْرَهُ في التَّخلُّفِ والغَيبةِ[5].

القسمُ على عقاب الهدهد بصرامةٍ، إلّا أن يأتي بعذر مقنع

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغيُّ:

عِلَّةُ فصلِ جملةِ: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ﴾:

فُصِلَ قولُهُ سبحانَهُ: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ عمّا قبلَهُ، ولم يُعطَفْ عليهِ بالواوِ؛ لأنَّهُ كلامٌ مُستأنفٌ قالَهُ سليمانُ ﷺ بعدَ تيقُّنِ غَيبةِ الهُدْهُدِ؛ إقامةً لسياسةِ المُلْكِ في رعيَّتِهِ[6].

سِرُّ توالي المُؤكِّداتِ في السّياق:

توالت المُؤكِّدات في قولِهِ: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَا۟ذْبَحَنَّهُۥٓ﴾ على لسان سليمانَ ﷺ في التَّعذيبِ والذَّبحِ باللّامِ الواقعةِ في

حزمُ السُّلطانِ ضرورة لاستقرار والأمان

(1) الراغب، المُفرَدات: (ذبح).
(2) السمين، عُمدة الحُفّاظ: (ذبح).
(3) ابن فارس، مقاييس اللغة: (سلط).
(4) الخليل، العين: (سلط).
(5) ابن جرير، جامع البيان: 19/ 442.
(6) البقاعي، نظم الدرر: 14/ 149.

جوابِ القَسَمِ المُقدَّرِ، وبنونِ التَّوكيدِ الثَّقيلةِ[1]؛ تقويةً لعَزْمِه على عقابِ الهدهدِ؛ ليعلمَ الجُنْدُ ذلكَ؛ حتَّى إذا فُقِدَ الهُدْهُدُ، ولم يَرْجِعْ؛ يكونُ ذلكَ التَّأكيدُ زاجرًا لباقي الجُنْدِ عن فعلِ مِثْلِ فَعْلَتِهِ، فينالُهم العقابُ[2].

سِرُّ التَّعبيرِ بصيغةِ المضارعِ في الآيةِ:

عُبِّرَ بصيغةِ المضارعِ في الأفعالِ المذكورةِ في قولِه تعالى: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ﴾؛ للدَّلالةِ على أنَّ وقوعَ التَّعذيبِ أو الذَّبحِ أو الإتيانِ بالسُّلطانِ المُبينِ أمرٌ يكونُ في المستقبلِ بالنِّسبةِ لزمانِ قولِ هذا الكلامِ.

الدَّلالةُ على أنَّ وقوعَ العقوبةِ، أمرٌ مُستقبليٌّ

سِرُّ إسنادِ سليمانَ التَّعذيبَ والذَّبْحَ إلى نفسِهِ:

أسندَ سليمانُ ﷺ التَّعذيبَ والذَّبْحَ إلى نفسِه فقالَ: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ﴾، ولم يقل مثلًا: (لَيُعَذَّبنَّ عذابًا شديدًا أو لَيُذْبَحَنَّ)؛ لِما في إسنادِ هذَيْنِ الفعلَيْنِ إلى نفسِه مِنْ زيادةِ التَّخويفِ والتَّهديدِ؛ لِما عُرِفَ مِن اقتدارِه.

قيامُ سليمان بالعقوبةِ، هو قمَّة التَّخويفِ والتَّهديدِ

سِرُّ التَّعبيرِ بالعذاب دون العقابِ:

آثرَ القرآنُ الكريمُ التعبيرَ بالعذاب في قوله: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ﴾ دون العقاب؛ لأنَّ العذابَ يوصف بالشدَّة والعموم، بخلاف العقاب، فإنَّه قد يكون شديدًا، وقد يكون يسيرًا على حسب الذَّنب الَّذي ارتُكب، وهذا هو المناسب لسياق الآية، حيث أراد سليمان ﷺ إعلانَ العذاب الشَّديد للهدهد؛ ليكون عبرةً لِمَن يُفكِّر في الخروج على نظام مُلك سليمان.

بيانُ أنَّ العذابَ يوصف بالشِّدَّة والعموم

دلالةُ التَّعبيرِ بالمصدر ﴿عَذَابًا﴾:

﴿عَذَابًا﴾ في قولِه سبحانَهُ: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا﴾، أيْ: تعذيبًا، فهو اسمُ مصدرٍ، أو مصدرٌ على حذفِ الزَّوائدِ، نحو:

التَّأكيدُ على عذاب الهدهدِ، بغرض الرَّدع والتَّأديب

(1) القونوي، حاشيته على تفسير البيضاوي: 14/ 370، وأبو زهرة، زهرة التفاسير: 10/ 5446.
(2) ابن عطية، المحرر الوجيز: 4/ 255، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 19/ 247.

﴿وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا ١٧﴾ [نوح: 17][1]، وعليه فهو منصوبٌ بالمصدريَّةِ، والغرض من ذلك التَّأكيدُ على وقوع العذاب على الهدهد؛ إذا تأكَّد لديه خروجه عن نظام المُلْك.

غرضُ تنكيرِ لفظ ﴿عَذَابًا﴾:

نُكِّرَ ﴿عَذَابًا﴾ في قولِ الحقِّ جلَّ شأنُهُ: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابٗا شَدِيدًا﴾؛ لتفخيم العذابِ وتهويلِه؛ أيْ: لَأُعذِّبَنَّهُ عذابًا فظيعًا عظيمًا، لا تُحيطُ العبارةُ بكُنْهِهِ لتُصوِّرَهُ، ومقامُ التَّوعُّدِ والتَّهديدِ يناسبُهُ ذلكَ، وذَكَر الآلوسيُّ اختلافَ الآراء في كيفيَّة تعذيبه، فقيل: بنتفِ ريشِهِ وتركِهِ في الشمس، وقيل: بحبسه في القفص، وقيل: بإبعاده من خدمة سليمان ﷺ، إلى غير ذلك من صور التَّعذيب التي ذكرها المُفسِّرون، والغرض منها جميعًا هو التَّأديب[2].

تنكيرُ العذابِ، ملمحٌ لتعظيمِ العقاب وتهويلِه

نكتةُ وصفِ العذابِ بالشِّدَّةِ:

وصفَ سليمانُ ﷺ العذابَ بالشِّدَّةِ في قولِه: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابٗا شَدِيدًا﴾؛ للمبالغةِ في تعظيمِ شأنِ العذابِ بهذا الوصفِ بعدَ تنكيرِهِ الدّالِّ على التَّهويلِ والتَّفظيعِ، وفي اختيار وصف الشِّدَّة دون غيره إشارةٌ إلى معنى الصَّلابة في العذاب، وذلك لأنَّ الشدَّة في الأصل هي مبالغةٌ في وصف الشَّيْء، وهذا ما أراده سليمان ﷺ في عذاب الهدهد.

المبالغةُ في تفظيعِ شأنِ العذابِ، مخيفةٌ لمن سوف يقع عليه

سِرُّ التَّعبيرِ بـ ﴿أَوۡ﴾ دون غيرها:

آثرَ القرآنُ الكريم التَّعبيرَ بـ ﴿أَوۡ﴾ في قولِهِ تعالى: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابٗا شَدِيدًا أَوۡ لَأَاْذۡبَحَنَّهُۥٓ أَوۡ لَيَأۡتِيَنِّي بِسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٖ﴾؛ لأنَّ الظّاهر أنَّ لفظةَ ﴿أَوۡ﴾ الأولى للتَّخييرِ[3]، وأمّا الثّانيةُ؛ فهي للتَّقسيم[4]، فحصلَ

ربطُ العقابِ بتعدُّد التَّخييرِ، منبئٌ بشناعة المصير

(1) السَّمين، الدُّر المَصون: 8/ 592.
(2) الآلوسيّ، روح المعاني: 19/ 183.
(3) القونوي، حاشيته على تفسير البيضاوي: 14/ 370.
(4) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 19/ 247.

مِنْ مجموعِ الكلامِ أنَّهُ قد تردَّدَ حالُ الهُدْهُدِ بينَ أنْ يأتيَ بالحُجَّةِ، الَّتي يكونُ فيها عُذْرُ غَيبتِهِ؛ فيسلم، وبينَ ألّا يأتيَ بها، فيكونَ التَّخييرُ في حقِّهِ بينَ التَّعذيبِ والذَّبْحِ، وقيلَ: ﴿أَوْ﴾ لبيانِ تنوُّعِ المعاملةِ بتنوُّعِ الحالِ، فإذا كان قد غاب مستهينًا مستهزئًا فإنّي أعذِّبه عذابًا شديدًا، فإن كان مُتمرِّدًا؛ فإنّي أذبحه، وإن كان غائبًا لحاجةٍ؛ فليأتيني بسلطان مبين[1].

سرُّ ذِكْرِ الذَّبْحِ بعدَ التَّعذيبِ:

ذِكْرُ الإهلاكِ السَّريعِ، بعدَ التَّعذيبِ التَّدريجيِّ المُريع

ذُكِرَ الذَّبْحُ بعدَ التَّعذيبِ في قولِهِ ﷺ: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ﴾ معَ أنَّ الذَّبْحَ أيضًا تعذيبٌ؛ لكونِهِ إهلاكًا سريعًا، فقوبلَ بالتَّعذيبِ، فالمرادُ بالتَّعذيبِ: التَّعذيبُ بالتَّدريجِ[2].

نكتةُ ترتيبِ العقوباتِ في الآيةِ:

ملمحُ الانتقالِ مِنَ الشَّديدِ إلى الأشدِّ

في ترتيبِ العقوباتِ في قولِ الحقِّ ﷻ: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ﴾ مراعاةُ التَّرقّي مِنَ الشَّديدِ إلى الأشدِّ[3]، فقد بدأَ سليمانُ ﷺ أوَّلًا بالعقابِ الشَّديدِ، وهو التَّعذيبُ، ثمَّ أتبعَهُ بالأشدِّ، وهو إذهابُ المُهْجةِ بالذَّبْحِ[4]؛ لأنَّ الذَّبح تجريعُ كأسِ المَنيَّة، وقد قيل: كلُّ شيءٍ دون المَنيَّة سهلٌ[5].

بلاغةُ التَّأكيدِ في قولِهِ: ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِّى﴾:

الإتيانُ بالحُجَّةِ سبيلُ النَّجاة من العذاب

تأكيدُ جملةِ: ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ﴾؛ لإفادةِ تحقيقِ أنَّهُ لا مُنْجيَ لهُ مِنَ العذابِ إلّا الإتيانُ بحُجَّةٍ تُبرِّرُ تغيُّبَهُ؛ لأنَّ سياقَ تلك الجملةِ يفيدُ أنَّ مضمونَها عديلُ العقوبةِ، فلمّا كانَ العذابُ مُؤكَّدًا مُحقَّقًا اقتضَى تأكيدَ المُخلِّصِ منهُ، فكانَ تأكيدُ العديلِ كتأكيدِ

(1) أبو زهرة، زهرة التفاسير: 10/ 5446.
(2) القونوي، حاشيته على تفسير البيضاوي: 14/ 370.
(3) الآلوسي، روح المعاني: 10/ 179.
(4) أبو حيّان، البحر المحيط: 8/ 224.
(5) الآلوسيّ، روح المعاني: 19/ 184.

مُعادلِه[1]، والتَّأكيدُ في هذهِ الجملةِ باللّامِ الواقعةِ في جوابِ القَسَمِ المُقدَّرِ، وبنونِ التَّوكيدِ الثَّقيلةِ.

دلالةُ الجمع بين القسم والتَّغليب:

قوله تعالى: ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ﴾، وإن قُرِنَ بحرف القَسَم، إلّا أنَّ البعض قد ذهب إلى أنَّه ليس مُقسَمًا عليه في الحقيقة، وإنَّما المُقسَمُ عليه حقيقةً الأوَّلان، وأُدخِلت هذه الجملة في سلكهما للتَّقابل، وهذا نوعٌ من التَّغليب لطيفُ المسلك، ومآل كلامه عليه السلام؛ ليكونَنَّ أحد الأمور على معنى: إن كان الإتيانُ بالسُّلطان؛ لم يكن تعذيبٌ ولا ذبحٌ، وإن لم يكن؛ كان أحدهما.

من أقنعَ بالحجَّة، لم يلْتَأَ عن المحجَّة

ويجوز أن تكون الأمور الثّلاثةُ مُقسَمًا عليها حقيقةً، وصحَّ قَسَمُه عليه السلام على الإتيان المذكور؛ لعلمه بالوحي أنَّه سيكون أو غلبة ظَنِّه بذلك لأمر قام عنده يفيدها[2].

دلالةُ تعدُّدِ القراءات في ﴿لَيَأْتِيَنِّي﴾:

قرأها ابنُ كثير بنونَيْن ﴿لَيَأْتِيَنَّنِي﴾، وقرأها الباقون بنونٍ واحدةٍ مُشدَّدة[3]، ووجهُ قراءة ابن كثير أنَّها جاءت على الأصل؛ لأنَّ النّونَ الأولى المُشدَّدة هي نون التَّأكيد، والثّانية المكسورة هي التي تلحقُ بياء المُتكلِّم؛ لتسلمَ حركة آخر الفعل عن التَّغيير؛ إذ لولاها؛ لانكسر آخر الفعل لمكان ياء المُتكلِّم، أمّا قراءة الباقين؛ فوجهها أنَّهم كرهوا اجتماعَ ثلاثِ نوناتٍ؛ فحذفوا إحداهنَّ، وهي التي تصحب ياء المُتكلِّم، وكثيرًا ما تُحذف، ثم كُسِرت النّون الَّتي للتَّأكيد لأجل الياء[4].

توجيهُ القراءةِ مفيدٌ في التَّبيين، وإيضاح المعنى المستبين

دلالةُ (الباءِ) في قوله: ﴿بِسُلْطَٰنٍ﴾:

الباءُ في قولِ اللهِ ﷻ: ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ﴾؛ للتَّعديةِ، ويحتملُ أنْ تكونَ للمصاحبةِ، أي: (لَيَأتينّي مصحوبًا بسلطانٍ مُبينٍ).

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 19/ 247.
(2) الآلوسيّ، روح المعاني: 19/ 184.
(3) ابن الجزري، النشر: 1/ 234، وذكر الداني أنها في مصاحف أهل مكة بِنُونَيْنِ، المقنع، ص: 114.
(4) الشّيرازيّ، الموضح: 2/ 952.

غرضُ تنكيرِ قولِهِ: ﴿بِسُلْطَٰنٍ﴾:

لفظُ السُّلطان دالٌّ على تعظيم الحجَّة والبرهان

دلَّ التَّنكيرُ في قوله: ﴿بِسُلْطَٰنٍ﴾ في قولِهِ ﷻ: ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ﴾ على تعظيم الحجَّة الَّتي يأتي بها الهدهد؛ ليقبلها سليمان عليه السلام، ولا يعاقبه بمقتضاها، يؤكِّد هذا وصفها بالمبين.

دلالةُ وصفِ ﴿بِسُلْطَٰنٍ﴾ بلفظ (مُبينٍ):

الظُّهورُ والوضوح والإبانة، شرطٌ لقبول السُّلطان

قولُهُ تباركَ شأنُهُ: ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ﴾ هو ثالثُ الأمورِ الَّتي جعلَها سليمانُ عليه السلام جزاءً لغَيبةِ الهُدْهُدِ، وهو أنْ يأتيَ بما يدفعُ بهِ العقابَ عن نفسِهِ، مِنْ عُذْرٍ في التَّخلُّفِ مقبولٍ، ولذلكَ وصفَهُ بكونِهِ مُبينًا، أيْ: مُظهِرًا لحقِّ الآتي بهِ، وهذا الوصف من سليمان عليه السلام استقصاء للهدهد في حقِّه؛ لأنَّ الغائب حُجَّته معه.

بلاغةُ المَجازِ العقليِّ في الآية:

نسبةُ الإبانةِ للسُّلطانِ؛ لكونها وسيلةً للبراءة من العقاب

في قولِهِ تعالى: ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ﴾ مجازٌ لطيفٌ، وذلكَ أنَّ الإبانةَ في الأصلِ لصاحبِ السُّلطانِ، وقد نُسِبَتْ هنا للسُّلطانِ على سبيلِ المَجازِ العقليِّ؛ لأنَّ السُّلطانَ هو وسيلةُ الهُدْهُدِ في إظهارِ حقِّهِ وعُذْرِهِ في التَّخلُّفِ.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد التاسع والثلاثون،
سورة الشُّعَراء من الآية 96 إلى سورة النَّمْلِ الآية 25
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1446هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد التاسع والثلاثون، سورة الشُّعَراء من الآية 96 إلى سورة النَّمْلِ الآية 25
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 39 ، 800 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-732-84-6
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 39 : المجلد التاسع والثلاثون، سورة الشُّعَراء من الآية 96 إلى سورة النَّمْلِ الآية 25.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-732-84-6
*
إذن طباعة رقم:MC-03-01-8468153 بتاريخ 2024/12/16م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»